四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

皇極經世書卷十二

詳校官中書臣吕光復

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣潘奕雋

謄錄監生臣王遇亨

皇極經世書卷十一

宋　邵雍　撰

觀物篇五十一

物之大者無若天地然而亦有所盡也天之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣陰陽盡而四時成焉剛柔盡而四維成焉夫四時四維者天地至大之謂也凡言大者無得而過之也亦未始以大為自得故能成其大豈不謂至偉至偉者歟

天生于動者也地生于静者也一動一静交而天地之道盡之矣

動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之矣静之始則柔生焉静之極則剛生焉一柔一剛交而地之用盡之矣

動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽静之大者謂之太陰静之小者謂之少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰日月星辰交而天之體盡之矣静之大

者謂之太柔靜之小者謂之少柔動之大者謂之太剛動之小者謂之少剛太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石水火土石交而地之體盡之矣日為暑月為寒星為晝辰為夜暑寒晝夜交而天之變盡之矣水為雨火為風土為露石為雷雨風露雷交而地之化盡之矣暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體性情形體交而動植之感盡之矣雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木走飛草木交而動植之應

盡之矣
走感暑而變者性之走也感寒而變者情之走也感晝而變者形之走也感夜而變者體之走也飛感暑而變者性之飛也感寒而變者情之飛也感晝而變者形之飛也感夜而變者體之飛也草感暑而變者性之草也感寒而變者情之草也感晝而變者形之草也感夜而變者體之草也木感暑而變者性之木也感寒而變者情之木也感晝而變者形之木也感夜而變者體之木

也性應雨而化者走之性也應風而化者飛之性也應露而化者草之性也應雷而化者木之性也情應雨而化者走之情也應風而化者飛之情也應露而化者草之情也應雷而化者木之情也形應雨而化者走之形也應風而化者飛之形也應露而化者草之形也應雷而化者木之形也體應雨而化者走之體也應風而化者飛之體也應露而化者草之體也應雷而化者木之體也

性之走善色情之走善聲形之走善氣體之走善味性之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體之飛善味性之草善色情之草善聲形之草善氣體之草善味性之木善色情之木善聲形之木善氣體之木善味走之性善耳飛之性善目草之性善口木之性善鼻走之情善耳飛之情善目草之情善口木之情善鼻走之形善耳飛之形善目草之形善口木之形善鼻走之體善耳飛之體善目草之體善口木之體善鼻夫人也者暑寒晝夜

無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應所以目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈於萬物不亦宜乎

觀物篇五十二

人之所以能靈於萬物者謂其目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲色氣味者萬物之體也目耳鼻口者萬人之用也體無定用惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道

于是乎備矣

然則人亦物也聖亦人也有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物為兆物之物豈非人乎有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人為兆人之人豈非聖乎是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也夫物之物者至物

之謂也人之人者至人之謂也以一至物而當一至人則非聖人而何人謂之不聖則吾不信也何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉又謂其能以心代天意口代天言手代天功身代天事者焉又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通照人事者焉又謂其能以彌綸天地出入造化進退古今表裏人物者焉

噫聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然

吾不得而目見之察其心觀其跡探其體潛其用雖億千萬年亦可以理知之也人或告我曰天地之外别有天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知之也非惟吾不得而知之也聖人亦不得而知之也凡言知者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得知而知之是謂妄知也以口不可得言而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎

觀物篇五十三

易曰窮理盡性以至于命所以謂之理者物之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何是知道為天地之本天地為萬物之本以天地觀萬物則萬物為萬物以道觀天地則天地亦為萬物道之道盡之于天矣天之道盡之于地矣天地之道盡之于萬物矣天地萬物之道盡之于人矣人能知其天地萬物之道所以盡于人者然後能

盡民也

天之能盡物則謂之曰昊天人之能盡民則謂之曰聖人謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人能異乎萬民則非所以謂之聖人也萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣然則聖人與昊天為一道聖人與昊天為一道則萬民與萬物亦可以為一道一世之萬民與一世之萬物既可以為一道則萬世之萬民與萬世之萬物亦可以為一道也明矣

夫昊天之盡物聖人之盡民皆有四府焉昊天之四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降于其間矣聖人之四府者易書詩春秋之謂也禮樂汙隆于其間矣春爲生物之府夏爲長物之府秋爲收物之府冬爲藏物之府號物之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此昊天之四府者乎易爲生民之府書爲長民之府詩爲收民之府春秋爲藏民之府號民之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此聖人之四府者乎昊天之四府者時也聖人

之四府者經也昊天以時授人聖人以經法天天人之事當如何哉

觀物篇五十四

觀春則知易之所存乎觀夏則知書之所存乎觀秋則知詩之所存乎觀冬則知春秋之所存乎

易之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也書之詩者長收之謂

也書之春秋者長藏之謂也詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之春秋者收藏之謂也春秋之易者藏生之謂也春秋之書者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春秋者藏藏之謂也

生生者修夫意者也生長者修夫言者也生收者修夫象者也生藏者修夫數者也長生者修夫仁者也長長者修夫禮者也長收者修夫義者也長藏者修夫智者

也收生者修夫性者也收長者修夫情者也收收者修夫形者也收藏者修夫體者也藏生者修夫聖者也藏長者修夫賢者也藏收者修夫才者也藏藏者修夫術者也

修夫意者三皇之謂也修夫言者五帝之謂也修夫象者三王之謂也修夫數者五伯之謂也修夫仁者有虞之謂也修夫禮者有夏之謂也修夫義者有商之謂也修夫智者有周之謂也修夫性者文王之謂也修夫情

者武王之謂也修夫形者周公之謂也修夫體者召公之謂也修夫聖者秦穆之謂也修夫賢者晉文之謂也修夫才者齊桓之謂也修夫術者楚莊之謂也

皇帝王伯者易之體也虞夏商周者書之體也文武周召者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也意言象數者易之用也仁義禮智者書之用也性情形體者詩之用也聖賢才術者春秋之用也用也者心也體也者跡也心跡之間有權存焉者聖人之事也

三皇同意而異化五帝同言而異教三王同象而異勸五伯同數而異率同意而異化者必以道以道化民者民亦以道歸之故尚自然夫自然者無為無有之謂也無為者非不謂也不固為者也故能廣無有者非不有也不固有者也故能大廣大悉備而不固為固有者其惟三皇乎是故知能以道化天下者天下亦以道歸焉所以聖人有言曰我無為而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸其斯之謂歟

三皇同仁而異化五帝同禮而異教三王同義而異勸五伯同智而異率同禮而異教者必以德以德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後已之謂也以天下授人而不為輕若素無之也受人之天下而不為重若素有之也若素無素有者謂不已無已有之也若已無已有則舉一毛以取與于人猶有貪鄙之心生焉而況天下者乎能知其天下之天下非已之天下者其惟五帝乎是故知能以德教天下者天下亦以德歸焉

所以聖人有言曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤其斯之謂歟

三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形而異勸五伯同體而異率同形而異勸者必以功以功勸民者民亦以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如利民焉天下之不正莫如害民焉能利民者正則謂之曰王矣能害民者不正則謂之曰賊矣以利除害安有去王耶以王去賊安有弑君耶

是故知王者正也能以功正天下之不正者天下亦以功歸焉所以聖人有言曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人其斯之謂歟

三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才而異勸五伯同術而異率同術而異率者必以力以力率民者民亦以力歸之故尚爭夫爭也者爭夫利者也取以利不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫強弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之

稱也利也者養人成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民所以必爭之也五伯者借虛名以爭實利者也帝不足則王王不足則伯伯又不足則左衽矣然則五伯不謂無功于中國語其王則未也過左衽則遠矣周之東遷文武之功德於是乎盡矣猶能維持二十四君王室不絕如綫秦楚不敢屠害中原者由五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有

言曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君其

斯之謂歟

夫意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡

物之形也數也者盡物之體也仁也者盡人之聖也禮

也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之

術也盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之

形者謂之功盡物之體者謂之力盡人之聖者謂之化

盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者

謂之率道德功力者存乎體者也化教勸率者存乎用者也體用之間有變存焉者聖人之業也夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也非生物非生民而得謂之權變乎

觀物篇五十五

善化天下者止于盡道而已善教天下者止于盡德而已善勸天下者止于盡功而已善率天下者止于盡力而已以道德功力為化者乃謂之皇矣以道德功力為

教者乃謂之帝矣以道德功力為勸者乃謂之王矣以道德功力為率者乃謂之伯矣以化教勸率為道者乃謂之易矣以化教勸率為德者乃謂之書矣以化教勸率為功者乃謂之詩矣以化教勸率為力者乃謂之春秋矣此四者天地始則始焉天地終則終焉終始隨乎天地者也

夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則謂之今矣以後觀今則今亦謂之古矣以今觀古則謂之古矣

以古自觀則古亦謂之今矣是知古亦未必為古今亦未必為今皆自我而觀之也安知千古之前萬古之後其人不自我而觀之也

若然則皇帝王伯者聖人之時也易書詩春秋者聖人之經也時有消長經有因革時有消長否泰盡之矣經有因革損益盡之矣否泰盡而體用分損益盡而心跡判體與用分心與跡判聖人之事業於是乎備矣

所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命二

曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也受命者因而革者也改命者革而因者也攝命者革而革者也因而因者長而長者也因而革者長而消者也革而因者消而長者也革而革者消而消者也革而革者一世之事業也革而因者十世之事業也因而革者百世之事業也因而因者千世之事業也可以因則因可以革則革者萬世之事業也一世之事業者非五伯之道而何十世之事業者非三王之道而何百世之事業者

非五帝之道而何千世之事業者非三皇之道而何萬世之事業者非仲尼之道而何是知皇帝王伯者命世之謂也仲尼者不世之謂也

仲尼曰殷因于夏禮所損益可知也周因于殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也如是則何止於百世而已哉億千萬世皆可得而知之也

人皆知仲尼之為仲尼不知仲尼之所以為仲尼不欲知仲尼之所以為仲尼則已如其必欲知仲尼之所以

為仲尼則捨天地將奚之焉人皆知天地之為天地不知天地之所以為天地不欲知天地之所以為天地則已如其必欲知天地之所以為天地則舍動靜將奚之焉夫一動一靜者天地之至妙者歟夫一動一靜之間者天地人之至妙至妙者歟是故知仲尼之所以能盡三才之道者謂其行無轍跡也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物生焉其斯之謂歟

觀物篇五十六

孔子賛易自羲軒而下序書自堯舜而下删詩自文武而下修春秋自桓文而下自羲軒而下祖三皇也自堯舜而下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯也祖三皇尚賢也宗五帝亦尚賢也三皇尚賢以道五帝尚賢以德子三王尚親也孫五伯亦尚親也三王尚親以功五伯尚親以力嗚呼時之既往億萬千年時之未來亦億萬千年仲尼中間生而為人何祖宗之寡而子孫之多耶此所以重賛堯舜至禹則曰禹吾

無間然矣仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比夫仲尼上賛堯舜禹豈不敢比孟子上賛仲尼乎人謂仲尼惜乎無土吾獨以為不然匹夫以百畝為土大夫以百里為土諸侯以四境為土天子以四海為土仲尼以萬世為土若然則孟子言自生民以來未有如夫子斯亦未為之過矣

夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能自貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不

在人也有求而得之者有求而不得者矣是繫乎天者也功德在人也不在天也可脩而得之不脩則不得是非繫乎天也繫乎人者也夫人之能求而得富貴者求其可得者也非其可得者非所以能求之也昧者不知求而得之則謂其巳之能得也故矜之求而失之則謂其人之不與也故怨之如知其巳之所以能得人之所以能與則天下安有不知量之人耶天下至富也天子至貴也豈可妄意求而得之也雖曰天命亦未始

不由積功累行聖君艱難以成之庸君暴虐以壞之是天歟是人歟是知人作之咎固難逃已天降之災禳之奚益積功累行君子常分非有求而然也有求而然者所謂利乎仁者也君子安有餘事于其間哉然而有幸有不幸者始可以語命也已

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下殷紂以虐失天下周武以功有天下周幽以虐失天下三者雖時不同其成敗之形一也平王東遷無功以復

王業赧王西走無虐以喪王室威令不逮一小國諸侯仰存于五伯而已此又奚足道哉但時無真王者出焉雖有虛名與杞宋其誰曰少異是時也春秋之作不亦宜乎

仲尼修經周平王之時書終于晉文侯詩列為王國風春秋始于魯隱公易盡于未濟卦予非知仲尼者學為仲尼者也禮樂賞罰自天子出而出自諸侯天子之重去矣宗周之功德自文武出而出自幽厲文武之基息

矣由是犬戎得以侮中國周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄徙王東都洛邑用存王國為天下伯者之倡秬鬯圭瓚之所錫其能免乎

傳稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也爾愛其羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈于名實俱亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知無復行禮者乎晉文公尊王雖用虛名猶能力使天下諸侯知有周天子而不敢以兵加之也及晉之衰也秦由是敢滅周斯愛禮之言信

不誣矣

齊景公嘗一日問政于孔子孔子對曰君君臣臣父父子子公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食諸是時也諸侯僭天子陪臣執國命祿去公室政出私門景公自不能上奉周天子欲其臣下奉已不亦難乎厥後齊祚卒為田氏所移夫齊之有田氏者亦猶晉之有三卿也晉之有三卿者亦猶周之有五伯也韓趙魏之于晉也既立其功又分其地既卑其

主又奪其國田氏之于齊也既得其祿又專其政既殺其君又移其祚其如天下之事豈無漸乎履霜之戒寧無思乎

傳稱王者往也能往天下者可以王矣周之衰也諸侯不朝天子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵為之子其于僭王也不亦陋乎

夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗破越而有輕楚之心及其破楚又有驕齊之志貪婪功利不顧德義侵侮

齊晉專以夷狄為事遂復為越所滅越又不監之其後復為楚所滅楚又不監之其後復為秦所滅秦又不監之其後復為漢所代恃強凌弱與豺虎何以異乎非所以謂之中國義理之師也

宋之為國也爵髙而力卑者乎盟不度德㑹不量力區區與諸侯並驅中原恥居其後其于伯也不亦難乎

周之同姓諸侯而克永世者獨有燕在焉燕處北陸之地去中原特逺苟不隨韓趙魏齊楚較利刃爭虛名則

足以養德待時而觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易加害延十五六年後天下事未可知也

中原之地方九千里古不加多而今不加少然而有祚長祚短地大地小者攻守異故也自三代以降漢唐為盛秦界于周漢之間矣秦始盛于穆公中于孝公終于始皇起于西夷遷于岐山徙于咸陽兵瀆宇内血流天下并吞四海更革古今雖不能比德三代非晋隋可同年而語也其祚之不永得非用法太酷殺人之多乎所

以仲尼序書終于秦誓一事其旨不亦逺乎

夫好生者生之徒也好殺者死之徒也周之好生也以義漢之好生也亦以義秦之好殺也以利楚之好殺也亦以利周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利而楚又過之天之道人之情又奚擇于周秦漢楚哉擇乎善惡而已是知善也者無敵于天下而天下共善之惡也者亦無敵于天下而天下亦共惡之天之道人之情又奚擇于周秦漢楚哉擇乎善惡而已

皇極經世書卷十一

欽定四庫全書

皇極經世書卷十二

宋 邵雍 撰

觀物篇五十七

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯禪舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一等則入于功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放王也以殺亦王也然而放下一等則入于殺矣是知時

有消長事有因革前聖後聖非出乎一途哉
天與人相為表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫乎
上之所好也上好德則民用正上好佞則民用邪邪正
之由有自來矣雖聖君在上不能無小人是難其為小
人雖庸君在上不能無君子是難其為君子自古聖君
之盛未有如唐堯之世君子何其多耶時非無小人也
是難其為小人故君子多也所以雖有四凶不能肆其
惡自古庸君之盛未有如商紂之世小人何其多耶時

非無君子也是雖其為君子故小人多也所以雖有三仁不能遂其善是知君擇臣臣擇君者是繫乎人也君得臣臣得君者是非繫乎人也繫乎天者也

賢愚人之本性利害民之常情虞舜陶于河濵傅說築于巖下天下皆知其賢而百執事不為之舉者利害使之然也吁利害叢于中而矛戟森于外又安知有虞舜之聖而傅說之賢哉河濵非禪位之所巖下非求相之方昔也在億萬人之下而今也在億萬人之上相去一

何遠之甚耶然而必此云者貴有名者也

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖危無咎能自信故也伊尹以之是知古之人患名過實者有之矣其間有幸與不幸者雖聖人力有不及者矣伊尹行冢宰居責成之地借使避放君之名豈曰不忠乎則天下之事去矣又安能正嗣君成終始之大忠者乎吁若委寄于匪人三年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有伊尹也坎有孚維心亨不亦近之乎

易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛健主豫動而有應群疑乃亡能自強故也周公以之是知聖人不能使人無謗能處謗者也周公居總已當任重之地借使避滅親之名豈曰不孝子則天下之事去矣又安能保嗣君成終始之大孝乎吁若委寄于匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有周公也由豫大有得勿疑朋盍簪不亦近之乎

夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也

尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉三王尚行者也五伯尚言者也尚行者必入于義也尚言者必入于利也義利之相去一何逺之若是耶是知言之于口不若行之于身行之于身不若盡之于心言之于口人得而聞之行之于身人得而見之盡之于心神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎是知無愧于口不

若無愧于身無愧于身不若無愧于心無口過易無身過難無身過易無心過難心既無過何難之有吁安得無心過之人而與之語心哉是知聖人所以能立無過之地者謂其善事于心者也

## 觀物篇五十八

仲尼曰韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也又曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣是知武王雖不逮舜之盡善盡美

以其解天下之倒懸則下于舜一等耳桓公雖不逮武之應天順人以其霸諸侯一匡天下則高于狄亦遠矣以武比舜則不能無過比桓則不能無功以桓比狄則不能無功比武則不能無過

漢氏宜立乎桓武之間矣是時也非會天下之民厭秦之暴且甚雖十劉季百子房其如人心之未易何且古今之時則異也而民好生惡死之心非異也自古殺人之多未有如秦之甚天下安有不厭之乎夫殺人之多

不必以刃謂天下之人無生路可趍也而又況以刃多殺天下之人乎

秦二世萬乘也求為黔首而不能得漢劉季匹夫也免為元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其天下之利害有所懸之耳天之道非禍萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以天下

之利害有所懸之耳

日既没矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎其為光矣能為其光者不亦希乎漢唐既創業矣呂武既擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難乎其為忠矣能為其忠者不亦希乎是知成天下事易死天下事難死天下事易成天下事難苟能成之又何計乎死與生也如其不成雖死奚益况其有正與不正者乎與其死于不正孰若生于正與其生于不正孰若死于正

在乎忠與智者之一擇焉死固可惜貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以收功噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢之留侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或幾乎移矣豈若虚生虚死者焉夫虚生虚死者譬之蕭艾忠與智者不遊乎其間矣

觀物篇五十九

仲尼曰善人為邦百年亦可以勝殘去殺矣誠哉是言也自極亂至于極治必三變矣三皇之法無殺五伯之法無生伯一變至于王矣王一變至于帝矣帝一變至于皇矣其于生也非百年而何是知三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬如春溫如也如夏燠如也如秋淒如也如冬冽如也

春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人之經也天時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣天有常

時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正之間有道在焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正之由人乎由天乎

天由道而生地由道而成物由道而行天地人物則異也其於由道一也夫道也者道也道無形行之則見于事矣如道路之道坦然使千億萬年行之人知其歸者也

或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長長

者是則消者非也消者是則長者非也何以知正道邪道之然乎吁賊夫人之論也不曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事僭竊行僭竊事謂之正道君行臣事臣行君事父行子事子行父事夫行妻事妻行夫事君子行小人事小人行君子事中國行僭竊事僭竊行中國事謂之邪道至于三代之世治未有不治人倫之為道也三代之世亂未有不亂人倫之為

道也後世之慕三代之治世者未有不正人倫者也後世之慕三代之亂世者未有不亂人倫者也自三代而下漢唐為盛未始不由治而興亂而亡况其不盛于漢唐者乎其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其亡也又未始不由臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛噫二道對行何故治世少而亂世多耶君子少而小人多耶曰豈不知陽一而陰二乎天地尚由是道而生况其人與物乎人

者物之至靈者也物之靈未若人之靈尚由是道而生又况人靈于物者乎是知人亦物也以其至靈故特謂之人也

觀物篇六十

日經天之元月經天之會星經天之運辰經天之世以日經日則元之元可知之矣以日經月則元之會可知之矣以日經星則元之運可知之矣以日經辰則元之世可知之矣以月經日則會之元可知之矣以月經月

則會之會可知之矣以月經星則會之運可知之矣以月經辰則會之世可知之矣以星經日則運之元可知之矣以星經月則運之會可知之矣以星經星則運之運可知之矣以星經辰則運之世可知之矣以辰經日則世之元可知之矣以辰經月則世之會可知之矣以辰經星則世之運可知之矣以辰經辰則世之世可知之矣

元之元一元之會十二元之運三百六十元之世四千

三百二十會之元十二會之會一百四十四會之運四千三百二十會之世五萬一千八百四十運之元三百六十運之會四千三百二十運之運一十二萬九千六百運之世一百五十五萬五千二百世之元四千三百二十世之會五萬一千八百四十世之運一百五十五萬五千二百世之世一千八百六十六萬二千四百

元之元以春行春之時也元之會以春行夏之時也元之運以春行秋之時也元之世以春行冬之時也會之元

以夏行春之時也會之會以夏行夏之時也會之運以夏行秋之時也會之世以夏行冬之時也運之元以秋行春之時也運之會以秋行夏之時也運之運以秋行秋之時也運之世以秋行冬之時也世之元以冬行春之時也世之會以冬行夏之時也世之運以冬行秋之時也世之世以冬行冬之時也皇之皇以道行道之事也皇之帝以道行德之事也皇之王以道行功之事也皇之伯以道行力之事也帝之皇以德行道之事也帝

之帝以德行德之事也帝之王以德行功之事也帝之伯以德行力之事也王之皇以功行道之事也王之帝以功行德之事也王之王以功行功之事也王之伯以功行力之事也伯之皇以力行道之事也伯之帝以力行德之事也伯之王以力行功之事也伯之伯以力行力之事也時有消長事有因革非聖人無不盡之所以仲尼曰可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權是知千萬世之時千萬世之經豈可畫

地而輕言也哉

三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也七國冬之餘冽也漢王而不足晉伯而有餘三國伯之雄者也十六國伯之叢者也南五代伯之借乘也北五代伯之傳舍也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯江漢之餘波也唐季諸鎮之伯日月之餘光也後五代之伯日未出之星也

自帝堯至于今上下三千餘年前後百有餘世書傳可

明紀者四海之内九州之間其間或合或離或治或隳或強或羸或唱或隨未始有兼世而能一其風俗者吁古者謂三十年為一世豈徒然哉俟化之必洽教之必浹民之情始可一變矣苟有命世之人繼世而興焉則雖民如夷狄三變而帝道可舉矣惜乎時無百年之世世無百年之人比其有代則賢之與不肖何止于相半也時之難不其然乎人之難不其然乎

觀物篇六十一

太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太剛之體數十太柔之體數十二進太陽少陽太剛少剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之體數一百六十太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二太陽少陽太剛少剛之用數

一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔之用數是謂日月星辰之變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水火土石之化數日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數水火土石之化數一萬七千二十四謂之植數再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通數

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者化乎雨風露雷者也暑寒晝夜者變乎性情形體者也雨風露雷者化乎走飛草木者也暑變飛走草木之性寒變飛走草木之情晝變飛走草木之形夜變飛走草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木性情形體者本乎天者也飛走草木者本乎地者也本乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分柔分剛之謂也夫分陰分陽分柔分剛者

天地萬物之謂也備天地萬物者人之謂也

觀物篇六十二

有日日之物者也有日月之物者也有日星之物者也

有日辰之物者也有月日之物者也有月月之物者也

有月星之物者也有月辰之物者也有星日之物者也

有星月之物者也有星星之物者也有星辰之物者也

有辰日之物者也有辰月之物者也有辰星之物者也

有辰辰之物者也日日物者飛飛也日月物者飛走也

日星物者飛木也日辰物者飛草也月日物者走飛也
月月物者走走也月星物者走木也月辰物者走草也
星日物者木飛也星月物者木走也星星物者木木也
星辰物者木草也辰日物者草飛也辰月物者草走也
辰星物者草木也辰辰物者草草也
有皇皇之民者也有皇帝之民者也有皇王之民者也有皇
伯之民者也有帝皇之民者也有帝帝之民者也有帝王之
民者也有帝伯之民者也有王皇之民者也有王帝之民者

也有王王之民者也有王伯之民者也有伯皇之民者也有伯帝之民者也有伯王之民者也有伯伯之民者也皇皇民者士士也皇帝民者士農也皇王民者士工也皇伯民者士商也帝皇民者農士也帝帝民者農農也帝王民者農工也帝伯民者農商也王皇民者工士也王帝民者工農也王王民者工工也王伯民者工商也伯皇民者商士也伯帝民者商農也伯王民者商工也伯伯民者商商也

飛飛物者性性也飛走物者性情也飛木物者性形也

飛草物者性體也走飛物者情性也走走物者情情也

走木物者情形也走草物者情體也木飛物者形性也

木走物者形情也木木物者形形也木草物者形體也

草飛物者體性也草走物者體情也草木物者體形也

草草物者體體也

士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工民者仁義也

士商民者仁智也農士民者禮仁也農農民者禮禮也

農工民者禮義也農商民者禮智也工士民者義仁也

工農民者義禮也工工民者義義也工商民者義智也
商士民者智仁也商農民者智禮也商工民者智義也
商商民者智智也
飛飛之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之百
飛草之物一之千走飛之物十之一走走之物十之十
走木之物十之百走草之物十之千木飛之物百之一
木走之物百之十木木之物百之百木草之物百之千
草飛之物千之一草走之物千之十草木之物千之百

草草之物千之千

士士之民一之一士農之民一之十士工之民一之百

士商之民一之千農士之民十之一農農之民十之十

農工之民十之百農商之民十之千工士之民百之一

工農之民百之十工工之民百之百工商之民百之千

商士之民千之一商農之民千之十商工之民千之百

商商之民千之千

一一之飛當兆物一十之飛當億物一百之飛當萬物

一千之飛當千物十一之走當億物十十之走當萬物
十百之走當千物十千之走當百物百一之木當萬物
百十之木當千物百百之木當百物百千之木當十物
千一之草當千物千十之草當百物千百之草當十物
千千之草當一物
一一之士當兆民一十之士當億民一百之士當萬民
一千之士當千民十一之農當億民十十之農當萬民
十百之農當千民十千之農當百民百一之工當萬民

百十之工當千民百百之工當百民百千之工當十民
千一之商當千民千十之商當百民千百之商當十民
千千之商當一民
為一一之物能當兆物者非巨物而何為一一之民能
當兆民者非巨民而何為千千之物能分一物者非細
物而何為千千之民能分一民者非細民而何固知物
有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈
不謂至神者乎移昊天養兆物之功而養兆民則豈不

謂至聖者乎吾而今而後知踐形為大非大聖大神之人豈有不負于天地者乎

天所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至之而後可知也此三知者天下之真知也雖聖人無以過之也而過之者非所以謂之聖人也夫鑑

之所以能為明者謂其能不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又未若聖人之能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其聖人之能反觀也所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我于其間哉是知我亦人也人亦我也我與人皆物也此所以能用天下之目為已之目其目無所不觀矣用天下之耳為已之耳

其耳無所不聽矣用天下之口為已之口其口無所不言矣用天下之心為已之心其心無所不謀矣夫天下之觀其于見也不亦廣乎天下之聽其于聞也不亦遠乎天下之言其于論也不亦高乎天下之謀其于樂也不亦大乎夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能為至廣至遠至高至大之事而中無一為焉豈不謂至神至聖者乎非惟吾謂之至神至聖而天下亦謂之至神至聖非惟一時之天下謂之至神至聖而千萬世

之天下亦謂之至神至聖者乎過此以往未之或知也已

皇極經世書卷十二

欽定四庫全書

子部

皇極經世書卷十三

詳校官中書臣呂光復

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣潘奕雋

謄錄監生臣王遇亨

皇極經世書卷十三

宋 邵雍 撰

觀物外篇上

天數五地數五合而為十數之全也天以一而變四地以一而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極也天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而用者三不用者一也是故無體之一以況自然也不用之一以況道也用之者三以況天地人也

天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日也四時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止于三而極于九也體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九

大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小者可見也故時止乎四月止乎三而日盈乎十也是以人之支體有四而指有十也

天見乎南而潛乎北極于六而餘于七是以人知其前時其後而略其左右也

天體數四而用三地體數四而用三天尅地地尅天而尅者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地四天有三辰地有四行也然地之大且見且隱其餘分之謂耶體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也故爻止于六卦盡于

八策窮于三十六而重卦極于六十四也卦成于八重於六十四爻成于六策窮于三十六而重于三百八十四也

天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有四正地有四正而共用二十八變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤離坎為三十六卦之祖也兊震巽艮為二十八卦之祖也

卦之正變共三十六而爻有二百一十六則用數之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言之也天數二十八位去八而言之也地數二十四位去十二而言之也四者乾坤離坎也八者并頤中孚大小過也十二者并兌震泰既濟也

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離三子

坎二子震一子巽陰剛故無子乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兊艮六變是以月止于六共為十二也離坎五變是以日止于五共為十也震巽四變是以體止于四共為八也

日有八位而用止于七去乾而言之也月有八位而用止于六去兊而言之也星有八位而用止于五去離而言之也辰有八位而用止于四去震而言之也日有八位而數止于七去泰而言之也月自兊起者月不能及

日之數也故十二月常餘十二日也

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分也是以陰數以十二起陽數以三十起而常存二六也

舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變含地四變日之變含月與星辰之變也是以一卦含四卦也

日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星有四位辰有四位四四十有六位盡此一變而日月之數窮矣

天有四變地有四變變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣

日起於一月起於二星起於三辰起於四衍而伸之陽數常六陰數常二十有二變而大小之運窮矣

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變

為一百六十七億九千六百一十六萬一百六十七億九千六百一十六萬變為二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億以三百六十為時以十二萬九千六百為日以一百六十七億九千六百一十六萬為月以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億為年則大小運之數立矣

二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分而為十二前六限為長後六限為消以當一年

十二月之數而進退三百六十日矣一百六十七億九千六百一十六萬分而為三十以當一月三十日之數隨大運之消長而進退六十日矣十二萬九千六百分而為十二以當一日十二時之數而進退六日矣三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之時也十六變之數去其交數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分為十二前六限為長後六限為消每限得一百六十七億九千六

百一十六萬每一百六十七億九千六百一十六萬衍開一分進六十日也六限開六分進三百六十日也猶有餘分之一故開七分進三百六十日也其退亦若是矣十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也用數三而成于六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年半之得四萬五千三百六十年以進六日也日有晝夜數有朓朒以成十有二日也每三千六百年進一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一

百六十年進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二分以為閏也故小運之變凡六十而成三百六十六日也

天統乎體故八變而終于十六地分乎用故六變而終于十二天起于一而終于七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起于十二而終于二百四秭六千九百八十萬七千三百八十一垓五千

四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億也

乾為一乾之五爻分而為大有以當三百六十之數也

乾之四爻分而為小畜以當十二萬九千六百之數也

乾之三爻分而為履以當一百六十七億九千六百一

十六萬之數也乾之二爻分而為同人以當二萬八千

一百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數

也乾之初爻分而為姤以當七秭九千五百八十六萬

六千一百十垓九千九百四十六萬四千八京八千四

百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也分大為小皆自上而下故以陽數當之如一分為十二十二分為三百六十也一生二為夬當十二之數也二生四為大壯當四千三百二十之數也四生八為泰當五萬五千九百八十七萬二千之數也八生十六為臨當九百四十三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二為復當二千六百五十二萬八千八百七十垓

三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六十四為坤當無極之數也是謂長數也長小為大皆自下而上故以陰數當之

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自遯以下年數也運數則在天者年數則在地者也天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也天自震以上地自晉以上有數也天自益以

下地自豫以下無數也

天之有數起乾而止震餘入于無者天辰不見也地去一而起十二者也火常潛也故天以體為基而常隱其基地以用為本而常藏其用也一時止于三月一月止于三十日皆去其辰數也是以八八之卦六十四而不變者八可變者七八五十六其義亦由此矣

有地然後有二有二然後有晝夜二三以變錯綜而成

故易以二為生數以十二而起而一非數也非數而數

以之成也天行不息未常有晝夜人居地上以為晝夜故以地上之數為人之用也

陽爻晝數也隂爻夜數也天地相銜隂陽相交故晝夜相雜剛柔相錯春夏陽多也故晝數多夜數少秋冬隂多也故晝數少夜數多

體數之策三百八十四去乾坤離坎之策為用數三百六十體數之用二百七十去乾與離坎之策為用數之用二百五十二也體數之用二百七十其一百五十六

為陽一百十四為陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰為實用之數也蓋陽去離而用乾陰去坤而用坎也是以天之陽策一百十二去其陰也地之陰策一百十二陽策四十去其南北之陽也極南大暑極北大寒物不能生是以去之也其四十為天之餘分耶陽侵陰晝侵夜是以在地也合之為一百五十二陽一百十二陰也陽去乾之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰為用數之用也陽三十六三之為一百八陰

三十六三之為一百八三陽三陰陰陽各半也陽有餘分之一為三十六合之為一百四十四陽一百八陰也故體數之用二百七十而實用者二百六十四用數之用二百五十二也

卦有六十四而用止乎三十六爻有三百八十四而用止乎二百一十六也

六十四分而二百五十六是以一卦去其初上之爻亦二百五十六也此生物之數也故離坎為生物之主以

離四陽坎四陰故生物者必四也陽一百一十二陰一百一十二去其離坎之爻則一百一十六也陰陽之四十共為二百五十六也是以八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之昏曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央生物也

體數何為者也生物者也用數何為者也運行者也運行者天也生物者地也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用為生物之時也地偶而生故以體數之用

陽乘陰為生物之數也

天數三故六六而又六之是以乾之策二百一十有六

地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也

乾用九故三其八為二十四而九之亦二百一十六兩

其八為十六而九之亦百四十有四坤用六故三其十

二為三十六而六之亦二百一十六兩其十二為二十

四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之

六之一與半為乾之餘分則乾得二百五十二坤得一

百八也
體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤離坎之不用也乾坤離坎之不用何也乾坤離坎之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止于三百六十而有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾全用也乾坤不用則離坎用半也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離東

坎西當陰陽之半為春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽侵陰晝侵夜故用離坎也陽主贏故乾全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也離坎陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者蓋陰陽之溢也然用數不過乎寅交數不過乎申也或離當卯坎當酉

乾四十八兑三十離二十四震十坤十二艮二十坎三

十六巽四十乾三十六坤十二離兊巽二十八坎艮震二十乾四十八而四分之一分為隂所魁坤四十八而四分之一為所魁之陽也故乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之為三百六十日隂主消是以十二月消十二日也

陽四卦十二爻八陽四隂以三十六乘其陽以二十四乘其隂則三百八十四也

圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地

之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

圓數有一方數有二奇偶之義也六即一也十二即二也

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也天圓而地方圓者之數起一而積六方者之數起一而積八之變則起四而積十二也六者常以六變八者常以八變而十二者亦以八變自然之道也八者天地之

體也六者天之用也十二者地之用也天變方為圓而常存其一地分一為四而常執其方天變其體而不變其用也地變其用而不變其體也六者并其一而為七十二者并其四而為十六也陽主進故天并其七而為七陰主退故地去其四而止於十二也是陽常存一而陰常晦一也故天地之體止於八而天之用極于七地之用止于十二也

圓者刓方以為用故一變四四去其一則三也三變九

九去其三則六也方者引圓以為體故一變三并之四也四變十二并之十六也故用數成於三而極於六體數成於四而極于十六也是以圓者徑一而圍三起一而積六方者分一而為四分四而為十六皆自然之道也

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三

十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也
五則四而存一也四則三而存一也二則一而存一也
故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去
一則三也四生五去一則四也是故二以一為本三以
二為本四以三為本五以四為本六以五為本更思之
方者一變而為四四生八并四而為十二八生十二并
八而為二十十二生十六并十二而為二十八十六生
二十并十六而為三十六也一生三并而為四也十二

生二十并而為三十二也二十八生三十六并而為六十四也之更恩

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一則八也去其三則六也故一役三三復役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十二也三并一則為四九并三則為十二十二又并四則為十六故四以一為本三為用十二以三為本九為用十六以四為本十二為用之更恩

裁方而為圓天之所以運行分大而為小地之所以生化故天用六變地用四變也一八為九裁為七八裁為六十六裁為十二二十四裁為十八三十二裁為二十四四十裁為三十四十八裁為三十六五十六裁為四十二六十四裁為四十八也一分為四八分為三十二十六分為六十四以至九十六分為三百八十四也一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十四生三十三十生三十六引而伸之六十變而生三百六

十矣此運行之數也四生十二十二生二十二十生二十八二十八生三十六此生物之數也故乾之陽策三十六兌離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之為六十也

六變而成三十六矣八變而成六十四矣十二變而成

三百六十四矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七七四十九變而成三百八十四矣

蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者去四而言之也蓍者用數也卦者體數也用以體為基故存一也體以用為本故去四也圓者本一方者本四故蓍存一而卦去四也蓍之用數七并其餘分亦存一

之義也掛其一亦去一之義也

蓍數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六

故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也

其用四十有九六十四卦一歲之策也歸奇掛一猶一

歲之閏也卦直去四者何也天變而地效之是以蓍去

一則卦去四也

蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四

其十二為四十八也十二去三而用九四三十二所去

之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兊離之二十八陽爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之二十四陰爻也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也以當艮坎之二十四爻并上卦之八陰為三十二爻也是故七九為陽六八為陰也九者陽之極數六者陰之極數數

極則反故為卦之變也震巽無策者以當不用之數天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽無策也或先艮後兑離乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十日也坤用六故其策亦六也

奇數四有一有二有三有四策數四有六有七有八有九合而為八數以應方數之八變也

歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與八八也五與四八也九與四八也五與八八也九與四四也以應圓

數之變六也

奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也以況自然之數也

蓍數全故陽策三十六與二十八合之為六十四也卦數去其四故陰策二十四與三十二合之為五十六也九進之為三十六皆陽數也故為陽中之陽七進之為二十八先陽而後陰也故為陽中之陰六進之為二十

四皆陰數也故為陰中之陰八進之為三十二先陰而後陽也故為陰中之陽

蓍四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數皆四七也得九與四四得五與四八則策數皆四八也為九者一變以應乾也為六者一變以應坤也為七者二

變以應兊與離也為八者二變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四八三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也如天地之相銜晝夜之相交也一

者數之始而非數也故二二為四三三為九四四為十六五五為二十五六六為三十六七七為四十九八八為六十四九九為八十一而一不可變也百則十也十則一也亦不可變也是故數去其一而極于九皆用其變者也五五二十五天數也六六三十六乾之策數也七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九九八十一玄範之數也

大衍之數其筭法之源乎是以筭數之起不過乎方圓

曲直也乘數生數也除數消數也筭法雖多不出乎此矣

易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之為五十地數三十合之為六十故曰五位相得而各有合也五十者蓍之數也六十者卦之數也五者蓍之小衍也故五十為大衍也八者卦之小成則六十四為大成也

五十分之則為十若三天兩之則為六兩地又兩之則

為四此天地分太極之數也天之變六六其六得三十六為乾一爻之數也積六爻之策共得二百一十有六為乾之策六其四得二十四為坤一爻之策積六爻之數共得一百四十有四為坤之策積二篇之策乃萬有一千五百二十也

陽得陰而生陰得陽而成故蓍數四而九卦數六而十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也

卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十

文也故甲子止于六十也六甲天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十也三十二與二十八合之亦六十也乾四十八坤十二震二十巽四十離兑三十二坎艮二十八合之亦六十也

三四十二也二六亦十二也二其十二二十四也三八亦二十四也四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也四其十二四十八也三其十六亦四十八也六八亦四十八也五其十二六

十也三其二十亦六十也六其十亦六十也皆自然之相符也此蓋陰數分其陽數耳是以相因也如月初一分作十二也二十四氣七十二候之數亦可因以明之

四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰六之半是以九也故以二卦言之陰陽各三也以三爻言之天地人各二也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地而倚數也

易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六

參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也

易之數窮天地終始或曰天地亦有終始乎曰既有消長豈無終始天地雖大是亦形器乃二物也

易之生數一十二萬九千六百總為四千三百二十比消長之大數演三十年之辰數即其數也歲三百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數矣凡甲子甲午為世首此為經世之數始于日甲月子星甲辰子

又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也

十百千萬億爲奇天之數也十二百二十千二百萬二千億二萬爲偶地之數也

十干天也十二支地也支干配天地之用也

干者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

陽數一衍之爲十十千之類是也陰數二衍之爲十二十二支十二月之類是也

陽無十故不足于後陰無一故不足于首

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮

體四而變六兼神與氣也氣變必有故三百六十也氣以六變體以四分

天地之交十之三

凡事為之極幾十之七則可以正矣蓋夏至之日止于六十兼之以晨昏分可辨矣庶幾乎十之七也

正音律數行至于七而止者以夏至之日出於寅而入

於戌亥子丑三時則日入於地而目無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也

天下之數出於理違乎理則入於術世人以數而入術故失於理也

太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬

物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分為百百分為千千分為萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎

艮陰浸多也是以辰與火不見也

一氣分而陰陽判得陽之多者為天得陰之多者為地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者為剛也多陰者為柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾陽極坤陰極是以不用也

乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震

巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也

乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆陰也兑分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以水火相生而相尅然後既成萬物也

乾坤縱而六子横易之本也震兑横而六卦縱易之用

也

起震終艮一節明文王八卦也天地定位一節明伏羲八卦也

八卦相錯者相交錯而成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至理按圖可見之矣

順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離兌二乾三巽四坎五艮坤六也

四正者乾坤坎離也觀其象無反覆之變所以為正也卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對也

復至乾凡百有十二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百有十二隂復至乾凡八十隂

夫易根于乾坤而生于姤復盖剛交柔而為復柔交剛而為姤自兹而無窮矣

無極之前隂含陽也有象之後陽分隂也隂為陽之母陽為隂之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而隂起於姤也

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也乾

坤起自奇耦生自太極

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而有十六五變而三十有二六變而六十四卦備矣

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生于子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位兊艮為耦以應地之方

也王者之法其盡於是矣

易者一陰一陽之謂也震兊始交者也故當朝夕之位

離坎交之極也故當子午位巽艮雖不交而陰陽猶雜

也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當不用之位

坤純三女於西南乾純三男於東北道生天天生地及

其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也

易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交皆至理

也

自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也

乾坤交而為泰變而為雜卦也

上經起於三下經起於四皆交泰之義也

乾坤坎離為上篇之用兌艮震巽為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也

乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之

首皆言乎其用也故易者用也乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾於此見聖人之心也

夫卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性于天而各為其性也在人則為人之性在禽獸則為禽獸之性在草木則為草木之性

不知乾無以知性命之理

在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道成

隂

君子於易玩象玩數玩辭玩意

象起於形數起於質名起於言意起於用

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象生則言彰言彰則意顯象數則筌蹄也言意則魚兎也得魚兎而忘筌蹄則可也捨筌蹄而求魚兎則未見其得也

易為意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物

而直言以明事有象象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也

易有内象理致是也有外象指定一物而不變者是也自然而然不得而更者内象内數也他皆外象外數也

乾為天之類本象也為金之類别象也

乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷

下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰離於二陽其卦錯然成文而華麗也故天下之麗莫如火故又為附麗之麗兊說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤

火内暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而内明故坎陽在内水之用用内也

震為龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物者

豈非龍乎

兊説也其他説皆有所害惟朋友講習無説於此故言其極者

以尊降卑曰臨以上觀下曰觀

復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

寂然不動反本復静坤之時也感而遂通天下之故陽

動于中間不容髮復之義也

不見動而動妄也動于否之時是也見動而動則為無妄然所以有災者陽微而無應也有應而動則為益矣

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有大德無大位不可過也孔孟其人也不可踰也其位不勝德邪大哉位乎待才一云時用之宅也

作易者其如知乎聖人知天地萬物之理而一以貫之

夫易者聖人長君子消小人之具也及其長也闢之於未然及其消也闔之於未然一消一長一闔一闢渾渾然無跡非天下之至神其孰能與於此

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體神無方而易無體滯於一方則不能變化非神也有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而本無體也

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以為有體故

曰不可為典要既有典常常也不可為典要變也生而成成而生易之道也

元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定人道之應也

天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則利貞為應以吉凶為應則悔吝為變元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變也

變中之應天道也故元為變則亨應之利為變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人

元者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人故言德而不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足救之故言時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也

秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之衰正則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違于時亦或凶矣

初與上同然上之亢不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不

若四之近君也

六虛者六位也虛以待變動之事也

易有三百八十四爻真天文也

圖雖無文先天圖也吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

先天圖者環中也

先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道

先天之學心也後天之學迹也

堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳

易始于三皇書始于二帝詩始于三王春秋始于五霸

所謂皇帝王霸者非獨謂三皇五帝三王五霸而已但

用無為則皇也用恩信則帝也用公正則王也用智力

則霸也

法始乎伏羲成乎堯革于三王極于五霸絶于秦萬世

治亂之迹無以逃此矣

秦穆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之事幾於王道能悔則無過矣此聖人所以錄於書末也

平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實借王此春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名也禮實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名安知後世無王者作是以有所待也

秦穆公有功於周能遷善改過為霸者之最晉文侯世世勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以兵車

又次之楚莊強大又次之宋襄公雖霸而力微會諸侯而為楚所執不足論也治春秋者不先定四國之功過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者未見大於四國者有過者亦未見大於四國者也故四國者功之首罪之魁也

五霸者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功過不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪人有功者亦必錄之不可不恕也

某人受春秋於尹師魯師魯受於穆伯長某人後復攻伯長曰春秋無褒皆是貶也田述古曰孫復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣亂其間有能為小善者安得不進之也況五霸實有功於天下且五霸固不及於王不猶愈於左衽乎安得不與之也治春秋者不辨名實不定五霸之功過則未可言治春秋先定五霸之功過而治春秋則大意立若事事求之則無緒也春秋為君弱臣強而作故謂之名分之書

人言春秋非性命之書非也至于書郊牛之口傷改卜牛牛死猶三望此因魯事而貶之也聖人何容心哉無我故也豈非由性命而發言也又云春秋皆因事而襃貶豈聖人特立私意哉人知春秋聖人之筆削為天下之至公不知聖人之所以為公也如因牛傷則知魯之僭郊因初獻六羽則知舊僭八佾因新作雉門則知舊無雉門皆非聖人有意於其間故曰春秋盡性之書也魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以

為常祭可也至於五年大禘不可為也

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者褒

之也以其舊僭八佾也

晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏

言也君不密則失臣故書國殺

夫聖人之經渾然無跡如天道焉故春秋錄實事而善

惡形于其中矣

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也

叔向子產晏子之才相等埒

季札之才近伯夷

伯夷義不食周粟至餓且死止得為仁而已

伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下惠得聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人之時

顯諸仁藏諸用孟子善藏其用乎

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於

絶四

毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之則二合而言之則二分而言之則四始於有意成於有我有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固意有心必有待固不化我有已也

劉絢問無為對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無為也時然後言乃應變而言言不在我也

知之為知之不知為不知聖人之性也苟不知而強知之非情而失性而情則衆人矣

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於己有形故可據德主於仁故曰依

君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者唯聖人能之君子畏義而有所不為小人直不畏耳聖人則動不踰矩何義之畏乎

誰能出不由户户道也未有不由道而能濟者也不由

戶者開穴隙之類是也

多聞擇其善者而從之雖多聞必擇善而從之多見而識之識別也雖多見必有以別之

三人行亦有師焉至于友一鄉之賢天下之賢以天下為未足又至於上論古人無以加焉

當仁不讓於師者進人之道也

有馬者借人乘之舍已以從人也

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨

言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而能立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事唯其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理則固執而不通

人有出人之才必以剛克中剛則足以立事業處患難若用於他反為邪惡故孔子以申棖為焉得剛既有慾心必無剛也

仲弓可使南面可使從政也

顔子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不足以謂之好學

顔子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是也是一而不再也韓愈以為將發於心而使能絶去是過與顔子也過與是為私意焉能至於道哉或曰與善不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心過與善惡同矣

知易者不必引用講解是為知易孟子之言未嘗及易

其間易道存焉俾人見之者鮮耳人能用易是為知易如孟子可謂善用易者也

瞽瞍殺人舜視棄天下猶棄敝屣也竊負而逃遵海濱而處終身訢然樂而忘天下聖人雖天下之大不能易天性之愛

湯放桀武王伐紂而不以為弒者若孟子言男女授受不親禮也嫂溺則援之以手權也故孔子既尊夷齊亦與湯武夷齊仁也湯武義也唯湯武則可非湯武是篡

也

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是為得矣

中庸之法自中者天也自外者人也

老子五千言大抵皆明物理

老子知易之體者也

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思不出其位素位而行之意也

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容是魚樂也此盡已之性能盡物之性也非魚則然天下之物皆然若莊子者可謂善通物矣

莊子雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰躊躇四顧孔子觀吕梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也

莊子氣豪若吕梁之事言之至者也盜跖言事之無可

奈何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可強者雖聖人亦不可強此言有為無為之理順理則無為強則有為也

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化蓋上智與下愚不移故也

魯國之儒一人者謂孔子也

莊荀之徒失之辯

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

智哉留侯善藏其用

漢儒以反經合道為權得一端者也權所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而行之合其宜而已故執中無權者猶為偏也王通言春秋王道之權非王通莫能及此故權在一身則有一身之權在一鄉則有一鄉之權以至於天下則有天下之權用雖不同其權一也

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦

君子乎若此之類禮義之言也心迹之判久矣若此之類造化之言也

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半揚雄作玄可謂見天地之心者也

洛下閎改顓頊歷為太初歷子雲準太初作太玄凡八十一卦九分共二卦凡一五隔一四細分之則四分半當一卦氣起於中心故首中卦

歷不能無差今之學歷者但知歷法不知歷理能布算

者洛下閎也能推步者丹公石公也洛下閎但知歷法

揚雄知歷法又知歷理

五星之説自丹公石公始也

素問陰符七國時書也

素問密語之類於術之理可謂至矣

韻法闢翕者律天清濁者呂地

韻法先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也

冬則閉而無聲

東為春聲陽為夏聲此見作韻者亦有所至矣衛凡冬聲也



皇極經世書卷十三